八編類纂

前史編

六經類 樂五

樂律考

昔庖犧氏之王天下也作樂曰扶來亦曰立本炎帝之時多風而而陽氣畜積萬物解散故士達作五絃之瑟來陰氣以定羣生其樂曰扶持亦曰下謀黃帝知天地識之別令伶倫作律從有以至於有以得細若氣微若聲因神而存之取竹嶰谿之谷定黃鍾之宮以為律本又鑄十二鐘以和五聲八音而施英韶

命之曰大卷亦曰雲門言其德如雲出能卷聚也帝顓頊生自若水處于空桑乃登爲帝德惟天合八風將行其音熙熙淒淒鏘鏘帝命飛龍效八風之音命之曰承雲亦曰六莖言根莖繁茂少昊樂曰大淵言淵深帝嚳樂曰六英言英華發陶唐氏之始陰而滯伏而湛積水壅不行民氣鬱閼筋骨瑟縮而不達作爲大咸以宣導之命之曰大章大章章之也舜紹堯治命夔典樂于時六府修三事和因九功之敘而作歌播之爲九成以明德象功其命典樂之官曰命汝教胄子直而溫寬而栗剛而無虐簡而無傲詩言志歌永言聲依永律和聲八

音克諧無相奪倫神人以和夔旣在位諧於其職其述職之詞曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格虞賓在位群后德讓下管鼗鼓合止柷敔閒之笙鏞而鳥獸蹌舞簫韶九成而鳳凰儀焉曰於予擊石拊石百獸率舞庶尹允諧孔子歎之曰樂則韶舞禹勤勞天下作夏籥以象功夏者大也湯率諸侯伐桀若時雨降適時大旱虔精致禱黔首被澤樂曰大濩濩者澤也至周武王成文之德克商而有天下作樂曰大武其金奏外傳以爲肆夏樊遏渠呂叔玉曰肆夏時邁也樊遏執競也渠思文也其武舞記以爲始而

北出也再成而滅商也三成而南也四成而南國是彊也五成而分周公左召公右六成復綴以崇天子也夾振而四代盛威於中國也分夾而進事蚤濟也總干山立久次於綴待諸侯之至也發揚蹈厲之已蚤太公之志也武亂皆坐周召之治也孔子曰武未盡善傷其以征誅革命終不若三后德讓之為懿也

其後周公相成王四征弗庭六服承德歸宗周也於是播樂以安禮本禮以節樂而聽頌聲興於是以六詩四始備六代之樂兼三王之事而太師以六律六同以合陰陽之聲陽聲六曰黃鍾太蔟姑洗蕤賓夷

則無射爲六律陰聲亦六曰大呂應鍾南呂林鍾仲呂夾鍾爲六同皆文之以五聲曰宮商角徵羽皆播之以八音曰金石絲竹匏土革木皆被之以六詩曰風雅頌爲三經賦比興爲三緯而樂成周官大司樂本虞胄子之教變理之於性情而約以六德曰中和祗庸孝友以樂舞教國子曰雲門大卷大咸大韶大夏大濩大武乃分樂而序之以祭以享以祀乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神乃奏大簇歌應鍾舞咸池以祭地祗乃奏姑洗歌南呂舞大韶以祀四望乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川乃奏夷則歌小呂

舞大濩以享先妣乃奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖樂尊者享尊祀樂古者享元祀尊天而親人也凡六樂者一變而致羽物及川澤之示再變而致蠃物及山林之示三變而致鱗物及丘陵之示四變而致毛物及墳衍之示五變而致介物及土示六變而致象物及天神大師執同律吹之以聽軍聲而占其吉凶故六律爲萬事根本焉其於兵械尤所重故云望敵知吉凶聞聲效勝負百王不易之道也武王伐紂吹律聽聲推孟春以至于季冬殺氣相并而音尚宮同聲相從物之自然何足怪哉春秋時陳公

子完奔齊韶樂存焉故孔子適齊而聞韶也其昧先王之守宮猶能審音知樂而通知其意景王時將鑄無射王爲之大林州伶鳩曰臣之守官弗及也臣聞之琴瑟尚宮鍾尚羽石尚角匏竹尚利御韋昭曰以調利爲御無所尚也大不踰宮細不過羽夫宮音之主也第以及羽聖人保樂而愛財財以備器樂以殖財故樂器重者從細輕者從大是以金尚羽石尚角瓦絲尚宮匏竹尚議革木一聲夫政象樂樂從和和從平聲以龢樂樂以平聲金石以動之絲竹以行之詩以道之歌以詠之匏以宣之瓦以贊之革木以節之聲應相保曰

論樂以此爲近蓋去古猶未遠也其後紛紛矣

和。細大不踰曰平。如是而鑄之金，磨之石，繫之絲木，越之匏竹，節之鼓而行之，以遂八風。於是乎氣無滯陰，亦無散陽，陰陽序次，風雨時至，嘉生繁祉，人民和利，物備而樂成，此樂之正也。今細過其主，妨於正，用物過度，妨於財，正害財匱，妨於樂，細抑大陵，不容於耳。非和也。聽聲越遠，非平也。妨正匱財，聲不和平，非宗官之所司也。夫有和平之聲，斯有蕃殖之財。於是乎道之以中德，詠之以中音，德音不愆，以合神人，神是以寧，民是以聽。若夫匱財用，罷民力，以逞淫心，聽之不和，比之不度，無益於教，而離民怒神，非臣之所

閒也、王不聽、卒鑄大鍾、鍾成、伶州鳩退告人曰、王其以心疾死乎、夫樂天子之職也、夫音樂之輿也、鍾音之器也、天子省風以作樂、器以鍾之、輿以行之、小者不窕、大者不𣟴、則和於物、物和則嘉成、今鍾𣟴矣、王心弗堪、能無疾乎、巳王崩而鍾不和、伶州鳩之言曰、律所以立均出度也、古之神瞽考中聲而量之以制、儀度均鍾百官軌儀紀之以三、平之以六、成於十二、天之道也、夫六天地之合、黃中之色也、故黃鍾所以宣養六氣九德也、二曰大簇、所以金奏贊陽出滯也、三曰姑洗、所以修潔百物考神納賓也、四曰䔲賓、所

以安靜神人獻酬交酢也五曰夷則所以詠歌九則平民無貳也六曰無射所以宣布哲人之令德示民軌儀也為之六間以揚沉伏而黜散越元間大呂助宣物也二間夾鍾出四隙之細也（韋昭曰四時之間氣）三間中呂宣中氣也四間林鍾和展百事俾莫不任肅純恪也五間南呂贊陽秀也（苗未實曰秀）六間應鍾均利器用俾應復也（應禮復也）律呂不易無奸物也細鈞有鍾無鎛昭其大也大鈞有鎛無鍾甚大無鎛鳴其細也大昭小鳴和之道也和平則久久固則純純明則終終復則樂所以成政也故先王貴之單穆公之言樂曰夫

樂不過以聽耳。而美不過以觀目。若聽樂而震。觀美而眩。患莫甚焉。夫耳目心之樞機也。故必聽和而視正。聽和則聰。視正則明。聰則言聽。明則德昭。聽言昭德。則思慮純固。以爲憲令。而布諸民。正之以度量。樂之至也。口内味而耳内聲。聲味生氣。氣在口爲言。在目爲明。若視聽不和。而有以震眩。則不精。不精則氣佚。氣佚則不和。於是乎有狂悖之言。有眩惑之明。有轉易之聽。有過慝之度。其何能樂。其後王澤竭而王者失業。秦并天下。六代樂韶武尚存。改大武曰五行。改周房中樂曰壽人。而始皇不說也。至二世惟溺音

勸行督責人過因不謹狀

后世多湔趙高之說

以爲娛丞相李斯曰放棄詩書極意聲色祖伊所以懼也輕積細過恣心長夜殷紂所以亡也願上戒之趙高曰五帝三王樂各殊名示不相襲自朝廷下至人民得以合歡喜通慇懃非此則和說不通鮮澤不流亦各一世之化用度世世爲樂耳何必華山之騄耳而後行遠乎二世曰善益馳縱而亡國漢興樂家有制氏以雅樂聲律世世官太樂但能紀其鏗鏘鼓舞而不能言其義高祖時叔孫通因秦樂人制宗廟樂大祝迎神于廟門奏嘉至猶古降神樂也皇帝入廟門奏永至以爲行節猶古采齊肆夏也乾豆上奏登

歌獨上歌不以筦弦亂人聲欲在位者徧聞猶古清廟之樂也登歌再終下奏休成之樂美神既饗也皇帝就廟東廂坐定奏永安美禮已成也四年作武德舞象天下樂已行武德以除暴亂六年作大始舞文始舞本舜韶舞更其名示不相襲彰已治定也又作昭容禮容樂昭容古昭夏也王出武德舞禮容王出文始五行舞舞無樂近至尊不敢以樂也出用樂明舞不失節能以樂終也大抵因秦舊而帝王之遺音因間存焉巳又有房中樂高祖唐山夫人所製樂樂其所生禮不忘其本高祖樂楚聲故房中樂楚聲也

樂姿爲歌

與悔過是
樂

初高祖既定天下行還歸過沛留置酒沛宮悉召故人父老子弟縱酒發沛中兒得百二十人教之歌酒酣上擊筑自爲歌歌曰大風起兮雲飛揚威加海內兮歸故鄉安得猛士兮守四方令兒皆和習之上乃自起舞慷慨傷懷泣數行下謂沛父兄曰游子悲故鄉吾雖都關中萬歲後吾魂魄猶樂思沛且朕自沛公以誅暴逆遂有天下其以沛爲朕湯沐邑復其民世世無有所與沛父兄諸母故人日樂飲極驩道舊故爲笑樂十餘日乃去沛父兄願留已復留止張飲三日乃後去益其樂也孝惠時以沛宮爲原廟皆令

歌兒習吹以相和常以百二十人爲員而使樂府
令夏侯寬備簫管更名房中樂曰安世於是高帝廟
奏武德文始四時五行之舞五行舞本周舞其四時
舞者孝文作明示天下之安和者也而孝景時采武
德舞爲昭德尊爲太宗廟樂云武帝定郊祀之禮立
樂府采詩夜誦之有趙代秦楚之謳以侍中李延年
爲協律都尉雜舉司馬相如等數十人造爲詩賦略
論律呂以合八音之調作十九章之歌以正月上辛
用事甘泉圜丘常以昏時夜祠至矣乃終使童男女
七十人俱歌春歌青陽夏歌朱明秋歌西皡冬歌玄

冥通一經之士不能獨知其辭集會五經家論習之乃能通知其意多爾雅之文安世房中歌十七章其詩曰大孝備矣休德昭清高張四縣（懸）樂充宮廷芬樹羽林雲景杳冥（言所樹羽葆之盛其一）金支秀華（樂飾）庶旄翠旄七始華始（樂名）肅倡和聲神來宴娭（許其反）庶幾是聽（其二）粥粥（欲懽貌）音送細齊人情忽乘青玄熙事備成清思眑眑經緯冥冥（其三）我定歷數人告其心勑身齊戒施教申申乃立祖廟敬明尊親大矣孝熙四極爰轃（其四）王侯秉德其鄰翼翼顯明昭式清明鬯（暢）矣皇帝孝德竟全大功撫按四極（其五）海內有奸紛亂東北

韶撫成師武臣承德作樂交逆劉敞曰逆迎也言師行伊樂遠邇皆迎
簫勺簫舜樂勺周樂羣慝肅爲濟哉蓋定燕國其六大海蕩蕩
水所歸高賢愉愉民所懷大山崔百卉殖民何貴貴
有所其七安其所樂終產樂終產世繼緒飛龍秋秋飛貌
游上天高賢愉樂民人其八豐草葽女羅施善何如誰
能回大莫大成教德長莫長被無極其九靁震震電耀
耀明德鄉治本約要治本約澤弘大加被寵咸相保
德施大世曼壽其十都荔遂芳窅窊桂華師古曰都良薜荔俱有芬
芳桂華之形窅窊然皆幽宮所有窅一交反窊一瓜反孝奏天儀若日月光乘
玄四龍回馳北行羽旄殷盛芬哉芒芒廣遠孝道隨世

我署文章署分部也　馮馮翼翼承天之則吾易場久

遠燭明四極慈惠所愛美若休德杳杳冥冥克綽永

福綽延長也其十二　磑磑崇積即即實克師象山則嗚呼孝哉案

撫戎國蠻夷竭歡象來致福象譯也　兼臨是愛終無兵

革其十三　嘉薦芳矣告靈饗矣告靈既饗德音孔臧惟

德之臧建侯之常承保天休令問不忘其十四　皇皇鴻

明蕩侯休德嘉承天和伊樂厥福在樂不荒惟民之

則其十五　浚則師德下民咸殖令問在舊孔容翼翼其十六　孔

容之常承帝之明下民之樂子孫保光承順溫良受

帝之光嘉薦令芳壽考不忘其十七　承帝明德師象山則

雲施稱民永受厥福[八十]承容之常。承帝之明。下民安樂。受福無疆[十九]其郊祀歌十九章 詩曰練時日侯有望。焫[人說反]膋蕭。延四方。九重開。靈之斿。垂惠恩。鴻祜休。靈之車。結玄雲。駕飛龍。羽旄紛。靈之下。若風馬。左蒼龍。右白虎。靈之來。神哉沛。先以雨。般裔裔。靈之至。慶陰陰。相放怫[音芳弗]震澹心。靈已坐。五音飭。虞至旦。承靈億。牲繭栗。粢盛香。尊桂酒。賓八鄉。[以水漬桂為大尊]靈安留。吟青黃。徧觀此。眺瑤堂。衆嫭[音互好也]並綽奇麗。顏如荼。兆逐靡。[師古曰兆民逐觀於靡也]被華文。廁霧縠。曳阿錫。佩珠玉。[如淳曰阿細繒錫細布也師古曰霧縠言輕細若霧]俠嘉夜。茝蘭芳。澹容

與[舒閑]獻嘉觴[此天神之歌]　帝臨中壇、四方承宇、繩繩意變、備得其所。清和六合、制數以五。海內安寧、興文匽[偃]武。后土富媼[母稱]、昭明三光。穆穆優游、嘉服上黃[此后土之歌]

青陽開動、根荄以遂。膏潤并愛、跂行畢逮。霆聲發榮、巖[巖]處頃[傾]聽。枯槁復產、迺成厥命。衆庶熙熙、施及夭胎。羣生啿噍[湛湛]、惟春之祺[祀帝青]

朱明盛長、旉[敷]與萬物。桐生茂豫、靡有所詘[劉攽曰桐幼稚也楊子曰侗子之命]。敷華就實、既阜既昌。登成甫田、百鬼迪[進]嘗。廣大建祀、肅雍不忘。神若宥之、傳世無疆[祀赤帝]

西顥沆[湖浪反]碭[蕩]、秋氣殺肅。含秀垂穎、續舊不發。姦偽不萌、祆孽伏息。

隅辟越遠四貉咸服既畏茲威惟慕純德附而不驕正心翊翊(祀白帝)玄冥陵陰蟄蟲蓋藏屮(草)木零落抵冬降霜易亂除邪革正異俗兆民反本抱素懷樸條理信義望禮五嶽籍斂之時掩收嘉穀(祀黑帝)惟泰元尊媼神蕃釐(禧)經緯天地作成四時精建日月星辰度理陰陽五行周而復始雲風雷電降甘露雨百姓蕃滋咸循厥緒繼統共(恭)勤順皇之德鸞路龍鱗罔不肸(許乙反)飾嘉籩列陳庶幾宴享滅除凶災烈騰八荒鐘鼓竽笙雲舞翔翔招搖靈旗九夷賓將(祀黃靈)其後上得神馬渥洼水中作大宛得千里馬作潚梢太

一天馬之歌行幸雍獲白麟幸東海獲白雁次赤蛟
象載之歌祀汾陰得寶鼎壇上有景光天報靈星齋
房芝生甘泉作天門景星華爗爗諸歌類次成什而
上勤兵朔方邊待單于塞下作鼓吹鐃歌為軍樂諸
巡狩福應之事不序郊廟亦多所諂闕故兆著於歌
天馬時侍中黯進曰王者作樂上以承宗廟下以化
兆民今陛下得馬詩以為歌薦之於宗廟先帝百姓
豈能知其音耶上默然不樂而罷是時河間獻王好
古欲以為治道非禮樂不成獻所集雅樂天子下太
樂官肄之歲時以備數然不常御常御及郊廟樂非

雅聲雅聲以存肄故施於後世猶得有所祖述譜
五鳳之間天下殷富又數有嘉應上頗作歌詩欲與
協律之事丞相魏相奏知音善鼓雅琴者渤海趙定
梁龔德之倫皆召見待詔於雅樂終莫能宣明元帝
多材藝善琴又被疾不親政留好音樂時時吹洞簫
自度曲分刌節度窮極要眇嘗置鼙鼓殿下天子自
臨軒檻擿丸以銅鼓聲中嚴鼓之節後宮及左右習
知音者莫能爲然所好獨溺音是時郎頓丘京房好
鍾律知音聲得六十律相生之法以爲上生下皆三
生二下生上皆三生四陽下生陰陰上生陽起於黃

鍾終於仲呂而十二律畢矣仲呂上生執始執始下生去滅上下相生終於南呂而六十律畢矣十二律之變至於六十猶八卦之變至於六十四也房以為竹聲不可以則度故作準以定之準狀如瑟長丈而十有三絃隱間九尺以應黃鍾之律九寸中央一絃下畫分寸以為六十律清濁之節其術施行於史官候部用之截管為律用臨以考聲列以驗氣術房劉而罷成帝時謁者常山王禹世受河間樂其弟子宋曅于軌反等上書言之天子下大夫博士平當等考試當以為漢承秦滅道之後賴先帝聖德博受兼聽修

廢官立太學而河間獻王聘求幽隱修興雅樂以助化時大儒公孫弘董仲舒等皆以爲音中正雅立之大樂春秋鄉射作於學官而希闕不講故自公卿大夫觀聽者但聞鏗鏘不曉其意而欲以風諭衆庶其道無由是以行之百有餘年德化迄今未成今暈等守習孤學大指歸於興助教化衰微之學興廢在人宜領屬雅樂以繼絕表微孔子曰人能弘道非道弘人河間區區小國藩臣以好學修古能有所存民到于今稱之况於聖主廣被之資修起舊文放鄭近雅述而不作信而好古於以風示海內揚名後世誠非

小功小美也事下公卿以為久遠難分明當議復寢是時鄭聲尤甚黃門名倡富顯於世貴戚定陵富平外戚之家淫侈過度自哀帝為定陶王時疾惡之又性不好音及即位詔曰惟世俗奢泰文巧而鄭衛之聲興焉夫奢則不遜而國貧文巧則趨末倍本者衆鄭衛之聲興則淫辟之化流而欲黎庶敦朴家給猶濁其源而求其流之清也豈不難哉孔子不云乎放鄭聲鄭聲淫其罷樂府官 郊廟樂及古兵法武樂在經非鄭衛之樂者條奏別屬他官丞相光大司空武奏樂府凡八百二十九人 其三百八十八人不可罷

可領屬太樂、其四百四十一人、不應經爲鄭衛之聲、皆可罷、然百姓漸漬日久、溺之又不爲制雅樂以相變、豪富吏民湛沔自若也、光武既平隴蜀、得公孫述瞽師、及郊廟樂器、而法物稍具、乃增廣郊祀樂、奏青陽朱明西顥玄冥、舞雲翹育命、以祀天、祀北郊及明堂亦如之、迎時氣五郊、各以其時用詩歌所宜、春夏舞雲翹、秋冬舞育命、季夏兼之、永明初、用博士曹充言、興禮樂、而東平王蒼總公卿上議、言樂所以象功彰德也、古宗廟各奏其本廟之樂、以崇厥美、光武皇帝受命中興、宇內治平、方外震疊、修建三雍、肅穆典

以雅頌別之於樂名何所述

祀、功德至盛、宜饗有廟樂、於是采文始五行武德爲
大武之舞、爲世祖皇帝廟樂、又采百官詩頌爲登歌
樂、詔改大樂官曰大予樂官、樂四品、一曰大予樂郊
廟上陵諸食舉用之二曰雅頌樂辟雍饗射祀六宗
社稷用之三曰黃門鼓吹樂天子宴羣臣用之四曰
短簫鐃歌樂軍中用之章帝時、太尉熹奏孝明皇帝功
德茂盛宜上尊號曰顯宗、立廟樂、東平王蒼言、爵太
宗廟樂曰昭德之舞、世宗廟樂曰盛德之舞、祫食高
廟、昭德盛德之舞不進、與高廟同樂、今孝明皇帝謙
德不廟、即世祖廟藏主、樂無所施、用宜統於大武之

舞、如自立廟、當更作廟樂、如制奏可、自是漢諸帝皆不別廟不別樂統於武舞焉建初中太尉防言聖人作樂所以宣氣致和導順陰陽也臣愚以爲可因歲首發大簇之律奏雅頌之音以迎和氣於是始行十二月迎氣之樂當漢時去古未遠樂氣與聲猶存故史漢律書獨詳具、而儒者蔡邕張衡於音樂特精漢斛銘文曰律嘉量方尺圓其外循四角規而圓之其徑當四寸有奇庣旁不滿之處九氂五毫尺四寸有奇之數猶未足冪百六十二寸方寸冪百十寸圓其外每旁約十寸五寸庣其旁約五寸深尺積一千六百有二十寸容十斗一寸冪百六十二尺容一斗積十寸容一千六百二十寸為容十斗邕銅龠銘曰

龠黃鍾之宮長九寸空圍九分容秬黍一千二百粒稱重十二銖兩之爲一合三分損益轉生十一律而後世言黃鍾圍徑之數多粗焉自東京吏董卓之亂諸樂器燔爍播蕩無復存者杜夔以精識爲魏雅樂郎工鑄鎛鍾其清濁不法輒駁令改作工訴其清濁任意武帝命將所鑄鍾錯雜更試扣聲品律一無謬爽乃知夔爲精晉太始中中書監荀勗造新律云與古器合惟散騎侍郎阮咸心譏其聲已高高比哀思不合於中和非興國之音殆古今尺長短所致也其後勗樂施用而始平田夫耕於野得古銅尺歲久欲

厤勗以校己所治累長四分在音始服咸之精而莫能曆意焉自是縣蕤殘亡梁武思弘古道詔博求學術通明者陳所見宪於樂而莫知其解帝素善鍾律詳舊事遂自定郊禋宗廟及三朝之樂以武舞爲大壯舞文舞爲大觀舞取諸易郊明堂燎瘞奏禋雅取諸禮皇帝出入奏皇雅皇太子出入奏胤雅取永錫爾胤取諸詩王公出入奏寅雅取諸書上壽奏介雅食舉奏需雅徹饌奏雍雅牲出入奏牷雅大祭祀降神及送迎奏誠雅百官出入奏俊雅皆雜取五經家言以命之而樂章有粲其文辭並沈約撰其後帝既篤信佛法

以戲曲爲樂

制善哉大樂大勸等樂十篇用讚佛道又有法樂梵唄皆童子倚歌而和設無遮大會則爲之用荒於理梁遂以亡陳改元嘉中所用齊樂盡以韶爲名而後王心賞胡戎樂洮於酒耽習之遣宮女習北方簫鼓自爲度曲酒酣輒奏之以爲歡於清樂中造黃鸝留無愁曲及玉樹後庭花等曲音韻窈窕極於哀思歌詞綺艷極於輕靡男女相與唱和莫不陷溺出行遊於馬上奏之樂往哀來陳竟以亡元魏孝文垂心古雅正音聲自爲歌詩和上下被管絃宣之太常雖高允又奏樂府歌陳王業及祖宗德美以風非樂始近

於是隋開皇初詔太常卿牛弘國子祭酒辛彥之國子博士何妥等議正樂積歲不能定、帝恚曰、我受天命七年、樂府猶歌前代功德邪、議官何爲、命侍御史李諤引弘等下、欲罪之、諤曰、斯事體大、不可速成。武王克殷。至周公相成王、始制禮樂。蓋其難也、乃得解。

於是沛公鄭譯得龜茲人白蘇祇婆法、考尋樂府鐘石律呂、皆有宮商角徵羽變宮變徵之七聲、以爲律有七音、音立一調、成七調、十二律合八十四調、旋轉相交合而樂和、邳公蘇威子夔議欲累黍立分以定正律呂、帝素不悅學、卿弘領其事、又於音律不解、而

何妥舊學爲儒者所衆推恥不逮譯等欲沮壞其事於是說者各異朋立黨以相非而是非混淆或請令候樂擇成善者而後從妥恐樂成即善惡易見請太常寺合樂廷試之且逢上意言黃鍾人君之象法當用黃鍾一宮不假餘律如假餘律旋生是君臣更相爲也因先奏黃鍾之調帝大悅曰洋洋和雅甚與我會班賜妥等及諸修樂官有差而譯等議絀不用九年平陳獲宋齊舊樂及樂工議者以爲乃中原承傳雅樂之舊雖舊俗治化而大體猶古詔太常置清商署領之於是奇章公牛弘又請依古正五聲六律旋宮之

法每宮一調迎氣奏五調謾樂用七調祭祀施用各
依聲律尊卑爲次帝猶先入耍言絀旋宮之議而終
隋之世樂惟奏黃鍾一宮餘聲律不復通已舊工老
死或有能爲蕤賓一宮者於饗祀展之竟無覺者而
新樂候氣輒不驗或初入月氣以應或至中下旬始
應灰飛或三五日輒盡或終月不盡帝以問弘弘對
曰灰飛半出爲和氣全出爲猛氣吹不能出爲衰氣
和氣應者其政平猛氣應者其臣縱衰氣應者其君
暴帝駁之曰臣縱君暴政不平非月別而歲有異也
今十二月律於一歲中應各不同於事應何當哉弘

來官須明流寶常其也

不能對時樂工有萬寶常者妙達鍾律嘗方食與人論聲樂因前取食器及他物以箸扣之品其高下宮商畢備諧於絲竹文帝召見之時鄭譯方定樂上問何如對曰樂聲哀非雅正之音不可用也命造諸樂器於是以水尺起律調樂器其聲率下於譯調二律并撰六樂譜論八音旋相爲宮之法改絃移柱之變爲八十四調百四十四律而變化極於千有八聲時周禮旋宮之義久亡自漢魏知音若鮮能通之見寶常創其事初皆怪哂及是寶常應手成曲無所疑滯而皆依於雅正莫不嗟異於是損益樂器甚衆然其

聲雅淡。不爲時好。太常善聲者。衆共排擠之。樂竟不行。而退省其私。未嘗不歎息。以爲有神解也。其後新樂成。寶常聽之。泫然泣。或問之。曰。聲淫厲而哀。天下不久盡矣。時四海初定。人皆不謂然。已乃卒驗。煬帝將之江都。樂工王令言子嘗從行。於戶外彈胡琵琶。令言方臥室中。聞之。蹶然起。變於色。急呼其子曰。此曲何自與。對曰。頃有之。令言歔欷流涕曰。必無從行。此曲宮聲往而不反者君也。竟煬帝弒而隋亡。寶常後貧困餒且死。取所著書焚之。曰。用此何爲。見者於火中僅探得數卷云。初樂成既施用。弘等恐衆論庇詆之。乃上言樂議易淆。請盡銷毀前代

金石以息異議而古器間存者益復湮豈不痛哉煬帝矜奢耽淫曲御史大夫裴蘊逢帝意擇周齊梁陳樂工子弟及知聲者數百人進之倡優雜揉絃管哀淫益樂壞極矣唐太宗即位始詔太常少卿祖孝孫考正雅樂孝孫故從陳山陽太守毛爽受京房律法一律而生五音協律郎張文收依古法斷竹爲十二律吹調之而和隋初惟用黃鍾一宮擊止七鍾五鍾設而不擊至是叩五鍾成應而十二鍾乃畢用用布管飛灰順月皆驗一律而生五音十二律爲六十音因而六之爲三百六十音當一歲之日又祖訛車依

而本數因京房舊術求之得三百六十律各因其月律而爲一部以律數爲日以一中氣所有日爲母命子隨所多少分直一歲以配七音而旋相爲宮之法復著於是合考隋氏所傳南北之樂梁陳之音多吳楚周齊之音雜胡夷乃考古音作大唐雅樂準十二月各順其律相爲宮而制樂曰十有二和曰和者以大樂與天地同和治世之音安以樂其政和也合之三十二曲八十有四調饗圜丘以黃鍾爲宮祀方澤以林鍾爲宮祭宗廟以太簇爲宮郊迎五氣及朝饗則各以其月之律爲宮祀天神奏元和地祇

奏順和宗廟奏永和郊社宗廟登歌奏肅和皇帝臨軒奏太和王公出入奏舒和皇帝食舉飲酒奏休和受朝奏正和皇太子軒懸出入奏承和元日冬至禮會登歌奏昭和郊廟俎入奏雍和皇帝祭饗酌酒讀祝畢奏壽和而郊朝祭享有代康凱安之舞旋宮之義久亡傳世莫能知。而一朝復古。自孝孫始。亦固天以啓一代之樂也。其後協律郎張文收復採三禮增損其樂章然一循孝孫所制之音當樂成時天子躬臨考觀謂侍臣曰。禮樂者。聖人緣物以設教耳。治之隆替豈由於此。侍御史杜淹曰。齊之將亡。作伴侶曲陳

文中子曰[illegible]以禮樂不作故[illegible]百草乃制

之將亡。作玉樹後庭花曲。當是時。聞其音者皆泣下。所謂亡國之音哀以思也。齊陳以亡。何謂治亂不在樂乎。上曰。樂聲所感。由人心生。將亡之政。其民苦。故聞樂而悲。非樂能使悲也。今三曲具存。試為公奏之。公豈悲哉。魏徵曰。樂誠在人和。不在聲音也。府文收請得以次董正餘樂。上不許。曰。朕聞人和則樂和。隋末喪亂。雖改律。而樂不和。誠百姓安而金石諧矣。語近本。而先王風化天下之具。彌淪廢不復存。先是太宗為秦王時。破劉武周。作舞隊象功。名七德舞。始上生於慶善宮。及即位。宴從臣其中。賞賜吏民。比漢沛

宛上歡甚賦詩起居郎呂才被之管絃名功成慶善樂後沿用爲文舞名九功舞上追念七德舞爲功烈所自起每宴樂用之謂侍臣曰斯舞雖發揚蹈厲與文德殊科然功業由之不可忘也封德彝曰陛下以聖武戡大難何文德足抵乎上矍然曰朕雖以武功興在位然實以文德綏之謂文不如武過矣時魏鄭公徵念欲上偃武修文凡舞七德輒頫不視舞九功輒審諦觀之中宗侍德淮制樂爲淫酣弘文學士武平一爲上言樂天之和禮地之序禮配地樂應天故音動於心形於物而哀樂之變應之樂正則風化正

樂邪則政教邪此先王之所以達廢興也伏見樂府胡部被之聲律聊以備四夷之觀帷服褻之致非美之也比日益以流宕興曲新聲哀思沉溺始自王公達于閭巷妖伎胡人街童市子或言妃主情貌或列王公名質艷劇歌舞號曰合生趨數驁僻殆亡國之音也夫禮慊而不進即銷樂流而不反則放臣願屏流僻以崇肅雍其兩儀承慶陛下受朝聽政之所也比大饗而以倡優媟狎虧汙其間黷邦國之典臣竊惑之不納玄宗為平王時賜第隆慶坊坊南地忽水流溢變為池及即位以為祥作龍池樂已又作壽聖

樂作小破陳樂作光聖樂以象功於是分樂爲二部、堂下立奏爲立部伎堂上坐奏爲坐部伎太常閱坐部不可教者隷立部。立部又不可教者隷雅樂。蕭雅樂聖於此。其後上寢有感志於仙、河西節度使楊敬忠、製霓裳羽衣十二曲上之、而道士司馬承禎承詔製玄真人羅紫清上聖諸道曲、皆隷太常、初隋有法曲蓋絃鼗遺製出胡中、傳以爲自秦漢而來曰秦漢子上酷愛之選坐部子弟三百人教之梨園號皇帝梨園子弟、聲曲誤、上親覺而正之、又反宮女數百人居宜春北院習焉、羯鼓本戎羯樂。其音惟太簇一均

聲噍殺特異。又上好之。以爲是八音之領袖。諸樂不
足方也。天寶初。遂升胡部樂於堂上。而皆以京伊甘
等州爲名。於是道法曲與胡部新聲合作而安祿山
竟反涼甘伊州皆陷於吐蕃大樂官祖孝孫張文收
而下、天下莫能以聲欺者、稱衛道弼曹紹夔之倫周
世宗時有司設元正儀宿懸于殿庭上臨觀有懸而
不作者問樂工莫能對歎以爲樂陵遲至於此也以
問樞密使王朴朴乃爲上言、樂作於人心而聲假於
物、聲氣和而能以反感乎人心一本故也、所假之物、
大小有數、而九者其成數也、是以黃帝吹九寸之管、

得黃鍾之聲、以爲樂端、半之爲清聲、倍之爲濁聲、三分其一、損益之爲相生之聲、蓋十有二變而復於黃鍾之宮、黃鍾者、聲之總數也、故十二律迭相爲均、均有七調、播之於八音、著之於歌頌、而樂成、自周而上、率由斯道、自秦而下、旋宮法廢、所存者、黃鍾之宮一調而已、十二律中、惟用七聲、餘五調曰啞鍾不用、故也、唐太宗明於知人、志復古道、用祖孝孫張文收考正雅樂、而旋宮之八十四調復完、在懸之器方無啞者、安史之亂、樂器與工十不存一、逮黃巢之亂而盡樂官酌詳、終莫能知、時有太常博士殷盈孫按考工

記之文鑄鐘十二編鐘二百四十處士蕭承訓校石磬定之今在懸者是已狀雖鐘磬實無相應之和梁唐晉漢享國不遠未遑斯及十二鎛鐘不考聲律循環擊之而已黃鍾一宮之調亦不和備餘八十四調泯滅盡矣於是上命中書舍人竇儼與朴詳定乃依周法以秬黍定尺度長九寸虛徑三分爲黃鍾之管與見在黃鍾之聲應以上下相生之法推之以爲十二管吹用不便做古法作律準十三絃依柱以定聲

其法宮聲長九尺張絃爲黃鍾之聲以第八絃八尺設柱爲林鍾第三絃八尺設柱爲大簇第十絃五尺三寸四分設柱爲南呂第五絃七尺一寸三分設柱爲姑洗第十二絃四尺七寸五分設柱爲應鍾第七

絃六尺三寸三分設柱爲蕤賓第二絃八尺四寸四分設柱爲太呂第九絃五尺六寸三分設柱爲夷則第四絃七尺五寸一分設柱爲夾鐘第十二絃五尺一分設柱爲無射第六絃六尺六寸八分設柱爲中呂第十三絃四尺五寸設柱爲黃鍾之清聲十二聲中旋用七聲爲均發其均主之聲歸于本音之律七聲迭應而不亂乃成其調十二律旋相生而各爲均均有七調聲有十二均合八十四調而樂之歌奏畢由焉其奏言旋宮之聲久絕迨唐初乃有之而與禮經文相違今不敢遵用其詮定如上而臣淺學獨力未能宣究望集多聞知樂律者上本古典下順法故較次其得失詔尚書省集百官詳議尚書昭等言朴新法音律和諧不相凌奪可施用從之宋祖受命廷臣議以爲朴

所定雅樂聲已高比哀思於中和不合詔判太常和峴詳定峴上言聖王作樂先立尺寸爲律呂而三分損益上下之以相生取合真音但以尺寸長短非書可傳故累秬黍爲之準後代試之或不符會惟西京銅望臬古法所存即今司天臺影表銅臬下石尺是也今朴所定尺比校短於石尺四分聲樂之高蓋由於此況影表上測天行獨不可以準繩樂律乎上乃令依古法造尺及黃鍾之管校其聲果下於朴所定管一律又內出上黨羊頭山秬黍累尺校之亦適相符下尚書省集議衆莫能難由是更造十二律管而

雅音以和燕又一代始造貞元合而樂和也於是峴請改文德舞爲玄德升聞之舞武功舞爲天下大定之舞而命樂曰大安本禮治世之音安以樂而名也大饗天曰高安祀地曰靜安宗廟曰理安天地宗廟登歌曰嘉安皇帝臨軒曰隆安王公出入曰正安皇帝食舉曰和安皇帝受朝皇后入宮曰順安皇太子軒懸出入曰良安元正冬至朝會曰永安郊廟俎豆入曰豐安祭享酌獻祝嘏曰禧安祭文宣王武成王用永安耕籍先農用靜安宗廟僖祖宮奏大善之舞順祖宮奏大寧之舞翼祖宮奏大順之舞宣祖宮奏大慶之舞咸平中太常言樂工濫冒闕於審

音、即祭饗止奏黃鍾一調、未嘗隨月轉律、於是詔翰林學士李宗諤等科條律呂樂器諸名數爲編曰樂纂且更樂工試補法式若肄習程課下之用習工於樂明年天子御崇政殿張宮懸按試召宰相親王臨觀宗諤執樂譜立侍先以鐘磬按律準次合登歌次鐘磬塤篪琴瑟笙簫各爲偶合奏吹箏琴筑參合奏乃後以擊鎛鐘倡六變九變爲朝會上壽之樂及文武之舞畢精習上喜甚賜賚有加自是樂府有倫大中祥符中改酌獻昊天上帝樂曰豐安皇地祇樂曰禪安飲福曰禧安別製天書樂章曰瑞安靈文諸曲、

景祐初天下久平仁宗垂意於禮樂之事而判太常燕肅言樂金石不調願考修乃命直史館宋祁集賢校理李照及肅等典其事校理照言王朴律準視古樂高五律視禁坊胡部樂高二律是冬興夏令春召秋氣蓋五代樂壞久而朴以其意創修不合古法而然也用之本朝卒以短祚其編鍾鎛鍾無大小輕重厚薄長短之差又銅錫不精聲韻失度大陵小抑非器也臣請依神瞽律法鑄編鍾十[illegible]虡樂當可和詔於錫慶院鑄之照復請下潞州求上黨羊頭山秬黍以定尺度下懷州取河內葭莩灰以候氣從之鍾成聲

衡高更用太常府布帛尺爲法乃下於太常榮四德
於是以十二管之法鑄銅爲龠合升斗爲量率六百
三十黍爲龠爲黃鍾之容合三倍於龠升十二倍於
合斗十倍於升巳又以鑄鐘之容差大更增六龠爲
合十合爲升十升爲斗命曰樂斗巳又言太常鐘磬
十六枚爲虡而四清聲承沿不擊蓋十二律聲巳備
餘四清聲則鄭衛之樂也請編懸止留十二中聲去
四清聲則哀思邪僻之聲無自而生於是廢四清聲
不用而自造八音之器各十二種而樂成天子親製
郊廟樂章二十一曲擬頌告神明詔宰臣呂夷簡等

分造樂章參施羣祀作景祐樂髓新經凡六祭饗所用登歌宮縣審聲定律諧於中和使經久可用以發揚祖宗之功德朕何敢憚改焉於是中書門下集兩制太常置局於秘閣詳定而國子監直講胡瑗頼東推官阮逸進士房庶皆驛召預議議者競用相非瑗之議曰按歷代律呂之制黃鍾之管長九十黍之廣積方九寸此度之所起也容千二百黍積八百一十分此量之所起也重十有二銖此權衡之所起也度量權衡既皆出於黃鍾之龠則黃鍾之龠圍徑容受四者之法交相讐而實可得也今驗黃鍾律管每長

一分內實十三黍又三分黍之一則圍中容九分九分者九方分也世儒執守孤法不能貫知權量之法因謂圍九分者取空圍圓長九分耳以圍九分之誤遂有徑三分之說若從徑三圍九之法則黃鍾之管止容九百黍積止六百有十分半如此則黃鍾之聲無從正權量之法無從生周之嘉量漢之銅斛皆不合矣蓋始以九分為九方分破徑三分之說而所定律一取之秬黍又不知變律之法見仲呂反生不及黃鍾之數乃損增林鍾以下諸律圍徑以就黃鍾清聲而十二律之聲皆不當其位反不如和峴舊樂之

爲條理也於是阮逸等言新樂所造鐘磬本馮元其分方定律又出於胡瑗而臣所執周禮嘉量聲中黃鍾之說及國語鈞鍾絃準之制皆抑而不用竊考隋書志有云尋漢志黍尺或不容千二百黍其容千二百黍則於長九寸不合是班志所云歷代樂與符合者鮮矣臣所爲獨執嘉量爲本者以其方尺深尺則度可見也其容一鬴則量可見也其重鈞則衡可見也聲中黃鍾之宮則律可見也律度量衡合則於制管中聲其合也必矣故漢蔡邕深於音樂獨傳銅龠以積成爲量於古今爲允而逸等以上黨秬黍大者

累尺小者實餘、已自戾於本法用以再累成尺與元初所製尺又復互異學士[匚]度等詳定言漢志審度之法歷世祖襲著之定令、然而歲有豐儉地有肥磽就令一歲之中、一境之內、取黍校驗、亦復不齊蓋天之生物理難均一、古人立法、用存大槩云爾故前代制樂、必求古雅之器校焉、竊惟周漢二代享年永久賢聖制作宜可取則而爲隋氏銷毀金石典正之物無復存者今獨大泉錯刀貨布貨泉尚存、今取四物首足肉好長廣分寸於正史合者用以參校宜絣尺可定有詔命諸家各作鍾律以獻、而時論互異、處士

徐復笑之曰聖人寓器以聲不先求其聲而更其器其可用乎於是知諫院李兊言樂之爲道廣大微妙非知音入神未易輕語西漢去聖尚近制氏世典大樂亦已直紀其鏗鏘而莫詳其義况今又千餘年而欲遠求三代之音追明述作之事不亦難乎國家制樂數年縻費甚廣務爲異說欲以改爲雖命兩府大臣監議未能裁定請以新成鍾磬與祖宗舊樂參校但取其諧和近雅者用之廢其可乎於是上御紫宸殿奏太常新樂召輔臣省府館閣臨觀而瑗逸等皆進官初李照以王朴所作樂音高其新樂律下太常

歌工病歌不成聲私賂工使減其銅齊聲稍調而歌乃可協照按試曾莫之覺也又朴所制編鍾皆側垂照瑗皆非之將給銅更鑄於銅聲中得古編鐘一不知何代作而有銘銘曰粤朕皇祖寶龢鍾粤萬斯年子子孫孫永寶叩其聲與朴鍾夷則清聲合而形則垂知朴製工不敢毀藏之太常已瑗等改鑄正其紐使下垂叩之聲弇鬱而不揚其鑄鐘又長甬而震掉著作郎劉羲叟謂人曰此其聲於周景王無射鐘無異上其有憂乎嘉祐元年元日上御大慶殿受朝前夕設仗衛大雨雪宮懸架折上大驚於禁中徒跣露

濤、因遂感暴疾風眩云「元豐初太常楊傑」疏大樂之失言臣聞金聲舂容失之則重石聲溫潤失之則輕土聲函胡失之則下竹聲清越失之則高絲聲纖微失之則細革聲隆大失之則洪匏聲叢聚失之則長木聲無餘失之則短惟人乃天地中和之氣而有中和之聲故八音律呂皆以人聲為度書曰詩言志歌永言今歌者或詠一言而濫及數律或章句已闋而樂音未終是歌非永言也請節煩聲以一聲歌一言且詩人言志詠以為歌而五聲從之是曰依永律呂協焉是曰和聲所謂依人聲而制樂器以寫之樂本

效人非人　效樂也今祭祀樂章並隨月律以詠依聲聲不依詠　以聲和律律不和聲非古也皆虞樂成九以簫爲主　商樂和平惟磬爰依周樂合奏以金爲首則知鐘鏞磬者衆樂之所宗也天子之樂八鐘磬簫乃倍之而十六斯遵何義哉且十二者律之本聲而四者應聲也本聲重大爲君父應聲輕清爲臣子故四清聲曰子聲今四清聲廢不用是有本而無應也八音亦何從而諧哉今巢和笙管十九以十二管發律呂之本聲以七管爲應聲用之久而聲宜可和書曰八音克諧無相奪倫則樂奏一聲而諸器各以其

聲應之、然後和。今琴瑟塤篪笛簫箏筑奏一聲、而鎛鐘特磬編鐘連三聲並應、聲煩而衆音爲之掩抑、是奪倫也。於是天子與其意、詔秘書監劉几、禮侍郎范鎮與傑等詳定。傑於樂本無心解、而論議浮之。乃奏言王朴所鑄鐘已厚、聲疾而短、聞請銷毀。太常以爲大樂所典、乃法度舊器、不當毀。製新樂成、得參校失得。詔許借朴鐘爲清聲、不聽毀。已命輔臣行按試。先一夕、傑上言朴鍾已弊壞不諧、請銷之。樂工不平、夕竊之厰、明輔臣至、出以叩、音韻如新。傑大慙沮。時進士房庶自言嘗得古本漢志云、度起於黃鍾、以子穀

秬黍中一黍之起積一千二百黍之廣度之九十分
黃鍾之長一爲一分今本脫起積一千二百黍八字
則知前世累黍爲尺以製律是律生於尺非尺起於
黃鍾也且漢志一爲一分者蓋九十分之一非一黍
爲一分當以秬黍中者千二百實管黍中得九十分
爲黃鍾之長九寸加一以爲尺則律可定也衆莫之
信而直秘閣范鎮獨是之以爲衆論所不及欲求一
稃二米和氣所生黍以定律而凡議以爲律主於人
聲不以尺度求合古今異時聲亦隨變必以古器調
聲猶以古冠服被今之人容體豈有稱哉儒者宜泥

古形名度數而不知清濁剛柔輕重之用隨時也於聲與器必不合矣諸皆五聲然所定樂大都即李照之舊加四清聲而奏之猶之舊樂云詔罷局加賜鎮等有差鎮辭謝曰此劉几樂也臣何與焉及提舉崇福宮欲進樂獻之自以嫌於干進迺請老既得謝乃請太府鑄爲之逾年始成比李照樂下一律有奇上之於是天子親臨觀奏揚賜詔褒美下太常太常言鎮樂自其一家學難施用而制樂如舊大都宋世爲鐘律之學者非心洞玄解而馳騁論議故莫能有定元始鎮於司馬溫國公光太師如一人至論樂各

往復評不相協及鎮鑄周鬴漢斛成欲招光至潁昌就覲光答之書言樂之要眇存乎聲音其失之甚易其求之甚難自漢以來儒者以其胷臆度古法牽於文義拘於名數校竹管之短長計黍粒之多寡競無形之域訟無證之廷非后夔復生莫之能決彼周鬴出於考工既非經見是非固不可辨知如漢斛者則劉歆佐王莽所爲就令尚存非必可法者哉盍訾之也至崇寧中大奸柄國欲張樂以爲名而天子有惑意於仙蜀剩貟卒魏漢津嘗及事范鎮見其制作粗通其一班因託言遊蜀得師事唐僊人李良授冉樂

之法而極詆後世累黍之謬。本大禹聲律身度之言請帝中指中寸爲寸以度律語具興教考中、會端州上古樂鍾驗窾制、乃宋成公時鐘也而天子起端王在位於是御崇政殿合樂御大慶殿受朝賀、下詔言得隱逸之士於草萊之賤獲英莖之器於受命之邦朕將以薦郊廟和萬邦其名樂曰大晟未幾金入汴凡大樂軒架并景鍾九鼎皆亡、方宋之隆周元公惇頤之論樂曰、古者聖王制禮法修教化三綱正、九疇叙、百姓太和、萬物咸若、乃作樂以宣八風之氣以平天下之情、故樂聲淡而不傷和而不淫淡則慾心平

則躁心釋優游平中德之盛也天下化中治之至也是謂道配天地古之極也後世禮法不修政刑苛紊縱欲敗度下民困苦謂古樂不足聽也代變新聲妖淫愁怨導欲增悲而不能止蓋有賊君棄父輕生敗倫而不可禁者矣。嗚呼樂者古以平心今以助欲古以宣化今以寡怨不復古禮不變今樂而欲致治者遠矣。程正公順以為律自然之數樂必律以考聲。管以候氣。是以天地之氣為準。非矩黍之比。張明公載以為聲音之道通於物感蠶吐絲而商絃絕金氣盛而木氣衰此自然之符也今人求古樂已深始以

爲不可知不知有可知之理惟德。器。深。厚。者能之諸皆窮本達變、而深得其要機、淳熙中建陽蔡元定於樂律有冥契著書二卷曰律呂新書其上卷以漢書斛銘文定長九寸空圍九分積八百一十分爲黃鍾第一以淮南子漢前志本黃鍾之律以三歷十二辰積之得一十七萬七千一百四十七爲黃鍾之實第二以黃鍾三分爲損益定生十一律第三次十二律之實四次變律五次生律五聲圖六次變聲七次八十四聲圖八次六十調圖九於是候氣審度嘉量權衡次焉爲十三篇其下卷述前史書志經傳疏注呂

氏春秋淮南子下至歷代龠尺款識用以明造律和聲均調候氣制器之事爲律呂證辯者甚具其說曰天地之數始於一終於十一三五七九爲陽九者陽之成也二四六八十爲陰十者陰之成也黃鍾者陽聲之始陽氣之動是聲氣之元也聲氣之元不可得而見及截竹爲管吹之聲和候之氣應而後數始形焉均其長得九寸審其圍得九分積其實得八百一十分是爲律本度量權衡於是而受法以三分損益歷十二辰而十一律由是生焉明興 高皇帝寅恭郊社宗廟之祀 御製圜丘方澤分祀樂章後定合

祀更撰合祀樂章禮成歌九章已病音樂之未復古

也　詔尚書同尚書凱與協律郎謙定雅樂而學士

爲瀌樂章著令凡祀祀有樂樂四等曰九奏圜丘方澤祈穀大饗曰八奏神祇壇太歲壇先農高禖曰七奏朝日夕月太社稷歷代帝王廟曰六奏宗廟時祭祫禘帝社稷　樂有歌有舞歌堂上舞堂下舞皆八佾

佾有文有武其樂曰中和韶樂曰堂下樂曰丹陛樂

曰侑食樂曰大樂其雅樂備八音五聲十二律九奏

萬舞之節俗樂有百戲隊舞謳歌之承應祭祀用雅

樂太常領之協律郎司樂考協之　朝會燕享兼用

二樂教坊司掌之郊廟皆奏中和韶樂圜丘迎神奏中和奠帛奏肅和進俎奏徵和初

獻奏壽和亞獻奏豫和終獻奏寧和撤饌奏雍和送神奏安和望燎奏時和宗廟迎神奏中和初獻奏壽和亞獻奏豫和終獻奏熙和撤饌奏雍和還宮奏安和皆初獻奏武功亞終獻舞文德大宴享奏堂下之樂一奏炎精開運之曲二奏皇風之曲平定天下之舞樂章曰清海宇三奏脊皇明之曲撫安四夷之舞樂章仍舊樂府名四奏天道傳之曲車書會同之舞奏章曰泰階平五奏振皇綱之曲六奏金陵七奏長揚八奏芳醴皆百戲承應九奏駕六龍之曲隊舞承應焉食舉奏備食樂一曰上萬壽奏平定天下之舞二曰仰天恩奏撫安四夷之舞三曰感地德奏車書會同之舞四曰民樂生奏表正萬邦之舞武舞五曰感皇恩奏天命有德之舞六奏慶豐年七奏集禎應八奏永皇圖九奏樂太平小宴樂一曰本太初二曰仰大明三曰民初生四曰品物亨五曰御六龍六曰泰階平七奏君德成八奏聖道行九奏樂清寧而天子陞座還宮百官行禮皆有樂曰升陛大樂樂章皆近貴儒爾雅之辭 先是 上厭前代樂章用洩詞爲容悅也令更撰以進謂侍臣曰禮

以導敬樂以宣和不敬不和何以爲治古樂廢久矣新聲代變至元而雜以北裔胡戎之聲甚者飭古先帝王若祀典神祇爲舞隊侮褻已甚殊非所以導中和崇治體也今所製樂於音律諧協有和平廣大之意自今諸一切流俗喧嘵淫褻之樂悉屏蓋天大一統而樂道以昌自是歷世遵用太常肄常習舊而已無能紹明之者方定樂時 上陳樂器於廷 召學士朱升等考定 上親拊磬令升辨五音對忤 旨怒欲法之起居注熊鼎從容前論解 上曰升自謂審音顧不辨宮徵何也鼎頓首曰石音難辨自古爾然

唐虞惟后夔爲能和此。書曰於予擊石拊石百獸率舞。詩曰既和且平依我磬聲。蓋其難也。　上曰即如任竪儒治樂樂何由和偶具言樂之和由人所致人君能致中和。則萬物和而樂音和矣。　上爲齊威王尚書廷相韓尚書邦奇皆大儒通解音律皆不謂李文利之說爲然以爲樂律音調之承傳在中原依古徃而來非他方及知非可以臆見卜度决也廷相駁之書言古人制爲五音非徒然無所本者宮本喉商本齒角本牙徵本舌羽本脣故凡人呼而出聲不論歌唱言說必自宮而徵而角而商而羽角者氣平之

聲音之中也故宮音始而濁羽音極而清落而收於角清濁平焉此聲氣自然之妙非人力強而能者今曰黃鍾宮爲清越之音不知其音出于喉乎出于唇乎惟以宮爲清則黃鍾之管九寸重濁而不合故有黃鍾三寸九分之說嗚呼其大謬矣夫上古鍾律之調簡矣而不求備也故周禮三鍾十二律可足考擊若必欲盡五音之調非加以十二子聲不可何也清之分數少也故古之編鍾編磬有一架二十四枚之設蓋通正聲子聲並擊之也晉宋以來十二律之外止加四清聲以補其不及故作徵調終不能成何也

清之分數少也、聲之道、順而易、逆而難者也、故濁之役清也、常有餘、清之役濁也、常不足、故備清濁之調、非于律不可、今曰取聲不用半律、是不用子律矣、卽徵羽之調、終不可成、今平公欲聽清商、雖師曠何自而擊之、謂子律可廢乎哉、夫正變二十四律、則五音各五之調略備、必如京房六十調之說、清則律極短、其聲焦殺而不成調、雖有其名、初無實用、蔡氏不深致思、亦信其說而衍之、況後學哉、或曰、然則十二律還相爲宮、果何謂乎、曰、此非六十調之謂也、凡調以一律爲主、其餘律皆比而和之、始終出入不離首律、

故曰旋相為宮、言各律旋各自為首也。如黃鍾為主律則必以林鍾為徵太簇為商南呂為羽姑洗為角其音以次而平。若以他律雜之。元非相次之管。必至清濁夌犯而後已。由是言之一律主一調合正與子而二十四調生焉。雖缺其一音而調亦足考矣。故自周至漢至唐至宋雅俗樂流傳于世者大抵宮調獨多而商角次之、其徵羽二調止三之一、此足以見聲音之逆濁者常有餘、清者常不足、而京房氏所謂六十調者、論說雖美、而實無所用也。後學不察而傳衍謬矣、韓司馬邦奇博極羣書研律呂之學、至瘍發

背齋劇不知也若心精思悟若天啟於是作志樂以爲律生聲鍾生律馬遷著之而律經聲緯之遞變禮十用九之明示未及也圖九分積八百一十分班固著之而管圍分方旋宮環轉乘除規圓之圖未及也六十調八十四聲蔡元定著之而起調則例及正變全半子倍交之用調均首末長短相生之互見未及也六變八變九變之用周禮載之而以黃鍾祀天神以蕤賓祭地祇以太簇享人鬼一造化之自然矣而黃鍾一均於朝廷宮閣宴享備布焉又周禮之所未載者蓋其精也久之楊忠愍繼盛爲郎時從受樂三

月而得其數、則請曰樂體於理而用於聲、有器而後有聲。有聲而後理可從寄也、理而無器。如聲何。乃攜桐竹絲漆于製管吹之而和、製琴瑟簫笙塤篪奏之而又和、合奏之若一、復於韓曰、技有進於是者乎、韓喜曰、姬吾語汝、吾欲制十二律之管、管各備五音七聲而成調也、子豈有意乎、繼盛退凝思廢食寢者三日、夜夢大舜坐堂上以金鍾使考之、曰此黃鍾也、醒而汗流浹背、恍若有悟、起筭熔趣制管迨明而成者六、已皆成、韓撫膺高蹈喜曰、得之矣、始吾志樂成、允暢飛舞於庭者久之、應共在子耶、然太常肄常習舊、

朝議未遑崔文敏銑曰器數名物必世秦漢之詁乎殘編遺器彼猶及見其音塵今無從質也不形於器不發於音烏取乎辨博相高哉又曰今中原化而夷者未之能革則俗樂其尤也隋在朝者溺於淫放萬寶常處恬而心一故聞樂而知其亂予非人請俗樂初入翰林夕並西苑行開南有樂聲煩促而哀予愀然動意未旬日孝皇崩